淙山讀周易記

七

詳校官左都御史臣李綬

通政司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

淙山讀周易卷十八

宋 方寔孫 撰

繫辭

下篇始于咸恒夫婦之道是人之情故下繫言易之情曰聖人之情見乎辭曰吉凶以情遷是也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝

者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

八卦成列雖未重六爻而六十四卦之象已在其中因而重之三百八十四爻亦不出于八卦之外故曰因而重之爻在其中矣剛柔謂九六也九六相推以乘六爻則變化在其中矣繫辭焉而命之則動之吉凶悔吝在其中矣又言吉凶有正勝之道吉凶悔吝

生乎動動居其一凶悔吝居其三人不可輕動也當
剛而剛當柔而柔是知立本者也變通隨宜是知趣
時者也能有吉而无凶是以正而勝者也又言天地
之道以正而觀日月之道以正而明天下之動不齊
至于正夫一而正是易之情无一而不本于正也自
此以下分兩截一言天地聖人之情而及于包羲神
農黄帝堯舜是君道也一言君子小人之情而及于
文王之盛德是臣道也先君後臣亦以明周易先乾

後坤之義

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

此言天地聖人之情易文凡奇者皆屬乾凡耦者皆屬坤可以見其確然易隤然簡矣乾元資始坤元資

生是天地之大德也爻者效乎此象者像乎此爻象動乎內吉凶見乎外聖人作易欲使人因爻象而有所見趨吉避凶通變以盡利各成功業以得其生生之道故曰功業見乎變聖人之情見乎辭聖人之情猶天地之情也天地以生物為心故曰天地之大德曰生聖人有仁天下之心必得是位而後可以及天下故曰聖人之大寶曰位位為大寶非其他財寶比也既得是位必以仁而得人心然後可以長守仁者

散財聚人所以守位也後世人主有惑于聚斂者徒欲聚財而不知聚人財聚民散將併與其大寶而失之果何利哉守位曰仁聚人曰財可謂仁矣又不可无義故曰理財正辭禁民為非曰義所謂立人之道曰仁與義者此也楊氏曰教民理財義也謹已出令亦義也禁民為非亦義也是也所謂理財者乃是教民理財非若後世但為國而理財也下文言包義神農黄帝堯舜是君道也

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包羲氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之

吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳
木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重
門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵
之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢
之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人
易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬
者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖

人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人
易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬
包羲氏始作八卦近取諸身遠取諸物不獨觀法象
于天地而已也離居八卦之一數有縱橫交有錯綜
是網罟之象當包羲時民但知飲血茹毛以佃以漁
未知其他于八卦之中獨舉離卦而言是其他卦義
皆未明也及神農氏作教民以耒耜之利民于是知
有粒食益之象曰木道乃行斲木為耜揉木為耒是

益之象也食之外有貨交易不可以不明故曰日中為市聖人不欲長民以貨利之心故曰交易而退合而各得其所隱然有義存于其中噬嗑也是噬嗑之象也神農之時雖未有六十四卦而益與噬嗑之義已與象契張氏曰取諸其卦只是取其義與象契非必見卦而後始有為也是也聚人曰財既有食貨皆飽煖而無教則人道必至于窮黄帝堯舜能通其變于未窮之時使民不倦神而化之使民宜之是教民

以義自黃帝堯舜始也易道窮則變變則通通則久衣裳上下自古及今皆不可得而亂可見其通則久矣天秩有禮理之合于天者乃天所祐是以自天祐之吉无不利此其所以治也黃帝堯舜以前非无乾坤也包羲以來雖有八卦之象而人道未立及黃帝堯舜氏作乃天地文明之初有仁義以扶植人類于其中然後乾坤得以奠位于上下故必有黃帝堯舜之治而後得以謂之取諸乾坤也自此以下所舉渙

隨等卦皆是取其義而言渙卦坎下巽上木上而水下有舟楫之象隨上六拘係之乃從維之有穿絡牛馬之象為舟為楫服牛乘馬皆曰致遠以利天下是教民以相濟之義豫坤下震上坤厚也震發也有重門擊柝之象是教民以防備之義小過艮下震上艮止也震動也下止而上動有杵臼之象是教民以動止之義睽上九曰先張之弧有弧矢威天下之象是教民以禁非之義大壯上二陰下四陽有四柱之象

上棟下宇是教民以安居之義大過巽下兌上巽入

也兌說也以死死者入藏為慰取諸大過是教民以送

死之義夬乾下兌上健而說決而和書契取諸夬者

是教民以不欺之義上文所謂理財正辭禁民為非

曰義者此也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下

之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多

陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二

民君子之道也陰二君而一民小人之道也

自此以下言君子小人之情易有四象陰陽老少是也卦之象則言其像爻則言其材爻則效天下之動而動也吉凶由人而生憂悔吝者存乎介當明辨于細微之際故曰吉凶生而悔吝著是聖人繫辭之大意也又因陽卦陰卦而論君子小人之道陽卦多陰如震坎艮卦為男其卦畫皆一陽而二陰陰卦多陽如巽離兌卦為女其卦畫皆一陰而二陽其故何也

二者以一為主主者君也陽卦以一奇為主陰卦以一耦為主是其卦體然也若論其德行則一者奇也二者耦也陽卦以奇為君以耦為民一奇二耦則一順于奇二順于耦順則為君子之道陰卦以耦為君以奇為民一耦二奇則一悖于耦二悖于奇悖則為小人之道君子小人之道所以異者悖與順也繫辭言小人之道是小人亦有道也特不能盡順乎道耳下文所舉十一爻亦以君子小人而言

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此言君子之能致用也咸九四憧憧往來朋從爾思

是思以多而擾也子曰天下何思何慮謂天下之事何必過於思慮但當付之以理而已天下之理有殊塗而其歸則同百慮而致則一者何用以思慮擾擾為也故又曰天下何思何慮又論往來一致之理曰月往來不同其為明則一也寒暑往來不同其成歲功則一也屈伸往來不同其為義則一也利之所生即義之所在尺蠖以屈而求伸龍蛇以蟄而存身物雖不同其理一也君子精義入神以致用利用安身

以崇德内外不同其道一也君子之道主一而已過此以往未之或知思慮所不暇及至于窮神知化化而不可知之謂神是德之盛也自然而然亦非思慮之所能及尚何以朋從爾思為哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三爻曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶程氏曰石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物又曰宮其居所安也妻所居之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已

其凶可知

此言小人之不能處困也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解上六爻子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也程氏曰鷙害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解與已解之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人于此發明藏器待時之義

此言君子之待時而動也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎噬嗑初九此之謂也程氏曰當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨之于足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進于惡故得无咎

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上九

此言小人之積惡也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑否九五爻程氏曰苞桑謂為安固之道其維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚

此言君子之安而不忘危也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶鼎九四爻言不勝其任也程氏曰餗鼎實也居大臣之位當天下之事而所用非人至于覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗其

凶可知

此言小人之不勝任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉豫六二爻介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望程氏曰交于上以恭遜故過則為諂交于下以和易故過則為瀆君子見于幾微故不至于過也所謂幾者將動之微也獨言吉者見之于先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日

也斷別也其判別可知矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故曰萬夫之望

此言君子之知幾也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

復初九爻程氏曰復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初九陽剛來復處卦之初復之最先者也是不遠而復者也失而後有復不失則何復之有唯失之不遠而復則不至于悔大善之吉者也

此言君子之不遠復也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友損六三爻言致一也程氏曰絪縕天地之感又曰男女精氣交則生萬物唯精醇專一所以能生一陰一陽豈可三也故三則當損言專致乎一也

此言君子之致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也楊氏曰安其身而動則其名正易其心而語則其辭直定其交而求則其助多此立心有常之人也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

易曰莫益之或擊之立心勿恒凶益上九爻程氏曰理者天下之至公利者衆人之所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵于人人亦欲與之君切于好利蔽于自私求自益以損于人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣

此言君子之有常心也舉十一爻而君子小人之情大槩可見矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰撰數也以通神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越于稽其類稽猶考也

其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽（闡明也）開而當名（開釋爻卦使各當其名也）辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大（託象以明義因小以喻大）其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱（事顯而理微也）因貳以濟民行以明失得之報（失得之報者得其會則吉乖其理則凶）

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也（能益物者其德寛大也）困德之辨也（困而益明）井德之地也（所處不移象居得其所也）巽德之制也

巽所以申命明制也履和而至謙尊而光復小而辨于物微而辨之不遠
復也恒雜而不厭損先難而後易刻損以修身故先難也身修而无患故後易也
益長裕而不設有所興為以益于物故曰長裕因物興務不虛設也困窮而通處窮
而不屈其道也井居其所而遷井所居不移而能遷其施也巽稱而隱稱揚命令
而百姓不知其由也履以和行謙以制禮復以自知恒以一德以一
為德也損以遠害益以興利困以寡怨困而不濫无怨于物井以辨
義施而无私義之方也巽以行權權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也
自此以下言聖人教人以為君子之道易六十四卦

自乾坤而出故曰易之門闔戶謂之坤闢戶謂之乾
自門之象也屬乎陽物者皆乾之類屬乎隂物者皆
坤之類以德而言則有健順以體而言則有剛柔以
體天地之所為者而言則尊卑有貴賤以通神明之
所得者而言則順悖有吉凶皆不可得而越又言乾
不止為天如乾為君又為金玉之類坤不止為地如
坤為母又為釜大輿之類其稱名也雜而不一然稽
考其類則乾為陽物坤為隂物皆不得以越其類文

王三分天下有其二以服事商是不敢越其類者也
易先乾而後坤辨别尊卑是聖人防衰世之意故曰
其衰世之意邪又言易道知往知來顯者微之使人
知其幾幽者闡之使人知其故曉然開明其名則當
而順其物則辨而别其言則正而不偏其辭則斷而
不疑六十四卦三百八十四爻可謂備矣其稱物之
名也雖小而不遺其取類也甚大其旨遠而長其辭
文而有理其言曲而中故不差其事肆而隱故不褻

如是則吉反是則凶因是貳者以濟民行以明失得之報與民同患欲使之趨吉而避凶變失而為得是易之大旨也故曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎文王憂世之本心亦可見于此矣又言九卦之德履者禮也蹈之而安德之基也謙以持之德之柄也復以反之德之本也常則可久德之固也窒欲以全吾德故損為德之修遷善以長吾德故益為德之裕困而知命為德之辨井居其所為德之地巽

申行命事為德之制又言九卦之體履說而應乎乾
知和而和以禮節之至者言其有所止也謙卑而人
尊之其道尊而光顯也德貴早辨故曰復小而辨于
物剛柔並處而相得以正為常故曰常雜而不厭損
以窒欲能自用力先難而後易也益以遷善其實充
裕非虛設也程氏曰設是撰造撰造則為偽是也困
窮而通雖屈而有伸之道井居其所而遷不動而有
應之義巽以申命是稱也巽而能入是隱也又言九

卦之用欲使人因九卦之德而用之于人事郭氏曰因履之和以和行因謙之遜以制禮因復以自反于道因常以不變其德因損以去其害已者因益以遷善因困而亨通則无怨尤于天人因井以辨勞民往來之有義因巽以行申命之權是也九卦之德君子順之則吉小人悖之則凶亦可以見易之情也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛六虛六位也上下无常剛柔相易不可為典要不可以定準也唯變

所適變動貴于適時其出入以度外內使知懼明出入之度使物知內外之戒也出入猶行藏外內猶隱顯又明于憂患與故事故也无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此言易書垂訓切近于人情故不可遠其為道也隨時而屢遷變動不居周流于六爻之中皆虛位也故曰六虛上下无常剛柔相易不可拘之以典常繩之以要約唯隨時變而適其正耳既曰不可為典要下

文又曰既有典常是變動之中又有不變者也其出入以度内外使知懼欲使人致察于出入内外之間以敬為主又明于憂患與達于世故不待師保自知所畏如臨父母自知所敬于其初也率循其辭而揆度其方既有典常知所定向則終身不敢易是道之在人者亦有常也上文曰周流六虛此曰道不虛行以見易之六爻皆是虛位以人而行則虛者實矣故曰苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始于微而後至于著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣疏云觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半二與四同功而異位其善不同二多譽二處中和故多譽也四多懼近也位逼于君故多懼也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處

中也三與五同功同陽功也而異位有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此言易之中爻可以見易之情原始要終自初爻至上爻所以為卦之質六爻相雜以其所遇之時所指之物各不同也初爻則其事猶微其辭則擬議之而已故難知上爻則其事已成其辭則究竟言之故易知若欲雜辨其物論撰其德辨其是非則以中爻而備即上下二卦而言則二五為中爻二居下卦之中

是臣位居于下也五居上卦之中是君位居于上也
噫者歎辭也善玩易者亦要存亡吉凶則居可知矣
居者位也君臣各安其位則存而吉一失其位終亡
而凶曰要者要終也彖者言乎象也知者觀其彖辭
則思慮有益而過半矣又即六爻而言則二三四五
皆中爻也二與四三與五皆同功而異位何也郭氏
曰二四陰也三五陽也陰陽之功雖同而位則異二
多譽中也四多懼近君也此其善之不同也二四宜

以柔居之而柔之為道不利遠者則六二何其多譽乎然要其終所以无咎者以六二之用柔中故也三多凶五多功其貴賤不同位有當不當也三五皆宜以剛居之而尤三多凶者賤而失中也五則柔危而剛勝者貴得中也是也曰其用柔中者是易之九二不若六二之為得中以其在下而順也曰柔危剛勝者六五以柔而處君位易失于委靡是以憂危不若九五之為剛勝寧以剛而勝柔也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變
動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王
與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚
大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此因上文二五中爻而言易之為書廣大悉備立天
之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁

與義兼三才而兩之故六易所以有六爻也合六爻而分上中下以象三才五與上為天五君位也屬乎天君之尊如天也初與二為地二臣位也屬乎地臣之卑如地也三與四為人是人位乎中之象也故曰六者非他也三才之道也因其有變動也故效之而曰爻因其有等差也故類之而曰物物相錯綜各有條理故曰文文有當不當吉凶于是乎生周易于是乎作故曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪天

下无道至于殷之末世可謂極矣文王能服事殷又懼天下之事殷者不能皆如文王也故其辭危懼即二五之中文以辨尊卑貴賤之定位欲使天下之有所危懼者和平其氣有所慢易者傾變其習其道甚大可使百物不廢其常終始如此懼心也要其歸于无咎而已此易之道也君臣大分至是愈明矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天

下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥
象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百
姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可
見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶
生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情
近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心
疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭
游失其守者其辭屈

末章又極言君子小人之情乾為至健德行常易以知險如乾之亢則有悔也坤為至順德行常簡以知阻如坤之從王事弗敢成也乾知險坤知阻天地猶有憾況于人乎唯能知險則不陷于險知阻則不陷于阻趨吉避凶人之道也聖人作易知有健順險阻之理能以此而和說其心以此而研諸侯之慮可以定天下之吉凶成天下之亹亹是人情皆欲趨吉而避凶也是故變化云為凡有吉事于易亦有祥應象

事于易可以知器占事于易可以知來是易之情合
于人情也天地設位聖人成能是易之情合于天地
也人謀鬼謀卜筮之事百姓與能是易之情合于鬼
神也八卦以吉凶之事而告爻象以吉凶之情而言
剛柔者九六也剛柔雜居于六爻之中而繫之以辭
吉凶可見矣卦又有變聖人教人以變化吉凶之道
故曰變動以利言欲人通變以適利也吉凶以情遷
欲人趨吉以避凶也愛惡者善惡也遠近者過不及

也情者本于誠也偽者非其情也愛惡相反而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生吉之與凶悔吝利之與害彼此相形非有難見者易之情又近于人情然小人之為不善者于易之情近而不相得則凶或害之悔且吝甘心于凶害悔吝獨不能取其吉且利者而趨就之是小人之不合于人情者也易所以惡小人也又言人之卜筮問焉以言皆欲有吉而无凶是人情本善也彼小人之流為不善者豈

其情之本不善哉其將違叛乎理也猶有忌憚則其辭慙其中心有所疑者則其辭枝離而无本吉人主一則其辭寡躁人多欲則其辭多誣善之人自欺其心失心虛浮則其辭游莫知所歸失守之人自喪其心狥于偏曲則其辭屈而不能直叛疑吉躁誣善失守六者之情不同故慙枝寡多游屈六者之辭亦異所謂吉人者居其一而已天地間陽一而陰二陽一而奇故為君子者常少陰二而耦故為小人者常多

崇陽而抑陰進君子而退小人是以聖人又有用易
之道

淙山讀周易卷十八

欽定四庫全書

淙山讀周易卷十九

宋　方實孫　撰

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍疏云釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也

南軒曰天地能生蓍之形不能生蓍之用唯聖人之德贊于神明故分之掛之揲之以四歸奇于扐生其用而至于圓而神也

參天兩地而倚數

南軒曰一三五七九皆陽數也獨以一三五參之而用九者此倚其陽數也二四六八十皆陰數也獨以二四

兩之而用六者此倚其陰數也特取九六而不用七八者乃參天兩地而倚其數也　觀變於陰陽而立卦　南軒曰純陽為乾純陰為坤及夫陰陽之發揮變則陽卦多陰陰卦多陽此卦所以立也　發揮於剛柔而生爻　南軒曰剛柔者立本變通者趨時必待發其所蘊揮其所聚此爻所以生也　和順於道德而理於義　南軒曰道者出乎天德者能于己能和順於道德自然於義无所亂也故曰理於義如此則人道盡矣　窮理盡性以至於命　伊川曰理也性也命也三者未嘗有異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶天道也又曰理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也橫渠曰既窮理又盡性然後至於命命則又就已而言也

聖人作易凡其生蓍倚數立卦生爻皆示人以道德

性命之理唯和順於道德而理於義則義在我矣又能窮理盡性以至於命則天命亦在我矣曰著曰數曰卦曰爻皆不可以徒泥也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義 伊川曰仲尼言仁未嘗兼義獨于易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以義配蓋仁者體也義者用也橫渠曰陰陽剛柔仁義所謂性命之理易一物而三才備陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也而謂之人又曰陰陽其氣剛柔其形仁義其性 兼三才而兩之故易六畫而成卦

横渠曰三才而兩之莫不有乾坤之道也潘氏曰陰陽剛柔仁義是三才之道也即性命之理也兩其三而為六所以六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章南軒曰居剛者不必皆剛而或以柔居柔者不必皆柔而或以剛此迭用柔剛也分之以示其理之之經也迭用以示其理之之緯也所以六位而成章章者經緯變錯而成也

初三五爻屬陽二四上爻屬陰故曰分陰分陽初三五爻有時而用剛初九九三九五是也亦有時而用柔初六六三六五是也二四上爻有時而用柔六二六四上六是也亦有時而用剛九二九四上九是也

故曰迭用柔剛故易有六位所以交錯而成文章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

疏云此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之今八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之卦爻與天地等

伊川曰先儒以為乾位西北坤位西南乾坤任六子而自處于无為之地此大故无義理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外别有六子如人生六子則各任以事而天地自有風雷之類于天地間如人身上之有耳

目手足便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身无用乎潘氏曰天地定位无為而无不為者也山澤之氣相通雷風之勢相薄水火之性不相厭射六子交相為用者天地六子合而為八

數往者順知來者逆是故易逆數也

疏云聖人用此易道以數知來事也潘氏曰順以數已往逆以知未來則天地之事无不知者故曰易逆數也謂逆數其事于未來之前而知之也白雲曰人之道數往者順而易知來者逆而難易之逆數未見其難者非止卜筮之用蓋由其道之始必知其道之終也是亦原始可以要終知微知彰之義故孔子以知幾為神衆人獨知卜筮而已

前章曰和順於道德而理於義曰將以順性命之理理无不順也聖人作易以前民用以逆數知來事欲

使人趨吉而避凶能順理者亦可以逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之烜況晚反乾也艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之疏云此一節總明八卦養物之功上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地同功也潘氏曰上文先言乎天地之无為後言六子之相為用言天地之用六子也此章先言乎六子之職後言乎乾坤之道言六子非乾坤无以主之藏之

帝出乎震伊川曰帝者主宰事而名南軒曰帝者神之應物而生物之所宗也帝出乎震于方為東于時為春萬物從之而出齊乎巽相見乎離南軒曰方其出也草昧而不齊汙穢而不潔唯

至于東南然後齊而潔齊然後可以相見故離也者于方為南于時為夏萬物亨嘉而相見致役乎坤南軒曰坤西南也乃夏秋之交也然萬物皆致養于坤如萬物資生者是也至于出機入機生于此而反于此未始暫停而坤乃頹然在下此致役乎坤說言乎兌南軒曰至于兌之西方于時為秋所以小息此萬物所以說也戰乎乾南軒曰至于西北則陽自外來而為主于內陰持已盛之勢而未肯聽此戰乎乾所以陰陽相薄也勞乎坎南軒曰坎也者萬物交精乎天一今也復歸于北故勞乎坎勞者如勞師之勞勞其還也成言乎艮南軒曰艮介乎東北之地乃春冬之交萬物所出入之方所以成其終而成其始

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之

卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤疏云坤不言方者所言地之養物不專一也楊氏曰于帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之于臣役之而已于萬物言致養者蓋坤母也萬物子也養之而已兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌疏云以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也疏云西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也楊氏曰坤之上六十月之卦也何以言龍戰于野由此觀之則言陰陽相薄之語不為虛設坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎疏云以坎是象水之卦水行不

含晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄指北于時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是坎為勞卦也

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮疏云東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而所成始也龜山曰止于此矣復出乎震不終止也故艮卦曰時止則止時行則行

此就八卦方位上說四時首曰帝出乎震又曰萬物出乎震所以別言之者以見震為長子出而正位則可以主宰萬物與萬物之出乎震者不同也

神也者妙萬物而為言者也于此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者

神則无物妙萬物而為言也疏云神既範圍天地故動此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水疏云鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也撓散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮疏云艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至于終始萬物于山義為微故言艮而不言山也故水火相逮疏云上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也雷風不相悖上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄

而相悖逆則相傷害亦无成物　山澤通氣然後能變化之功明雖相薄而不相逆也

既成萬物也　楊氏曰前論震離坎兌艮巽之屬則兼乾坤而言之此不言乾坤而言六子者豈非乾坤其始任六子以成功及其終也六子成其功以歸于乾坤乾坤則有所不與乎

日以烜之言離象也此章又言火而不言日雨以潤之言坎象也此章又言水而不言雨山澤通氣言艮兌象也此章言莫說乎澤莫盛乎艮又獨不言山以見說卦不可以一物拘也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也疏云此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故為健也坤象地地順承于天故為順也震動也震象雷雷震動萬物故為動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷也坎象水水處險陷故為陷也離麗也離象火火必著于物故為麗也艮止也艮象山山體靜止故為止也兌說也兌象澤澤潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊疏云畧明遠取諸物也乾象天天行健故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象雷動物故為龍也巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處汙濕故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉也艮為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兌為羊兌說也王廙云羊者順從之

畜楊氏曰羊外柔而內狠猶兌外柔而內剛

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口疏云畧明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽為股股隨于足則巽順之謂故為股也坎為耳北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮既為止手亦能止持其物故為手也兌西方之卦主言語故為口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女 疏云此一節說乾坤六子明父子之道王氏曰索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女

乾為天為圜 疏云此下歷就八卦廣明卦象也此一節廣明乾象乾既為天天動運轉故為圜也楊氏曰為天取其行健也為圜取其運轉也 為君為父 疏云取其尊首而為萬物之始也楊氏曰首出庶物者謂之君萬物資始者謂之父 為玉為金 疏云取其剛而清明也 為寒為氷 疏云取其西北寒氷之地也潘氏曰寒取西北之氣也氷寒極其堅也 為大赤 疏云取其盛陽之色

也為良馬疏云取其健行之善也為老馬疏云取其行健之久也為瘠馬疏云取其行健之甚瘠馬骨多也為駮馬疏云言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹王廙云駮馬能食虎豹取其至健也為木果疏云取其果實著木有似星之著天也楊氏曰果實而不剝子陰為木果如剝之碩果不食是也

自乾為天為圜以下言卦象所取者亦非一說也既曰為良馬又有老馬瘠馬駮馬之別因馬取象亦各不同也說卦說乾為馬乾六爻取象又不言馬而言龍以見卦象與爻象又不同也說卦謂震為龍其究

為健又謂離卦其于人也為大腹為乾卦以見乾之為象由君父而言則為君父由長子而言則其究為健由離卦而言則于人為乾卦凡人有陽明之德者皆屬乎乾至于六龍變化則是大人有位者之象非凡人所得而比也豈非說卦之大旨邪

坤為地為母疏云此一節廣明坤象坤既為地地受人生育故謂之為母也為布疏云取其地廣載潘氏曰布流行也為釜疏云取其化生成熟也為吝嗇為均楊氏曰坤以藏之故為吝嗇品物咸亨故為均為子母牛疏云取其多蕃育而順之也為大輿疏云取其能載

萬物也為文為衆楊氏曰其理質而體柔故為文其卦以陰而畫耦故為衆為柄疏云取其生物之本也楊氏曰執而不敢以先物者柄也其于地也為黑疏云取其極陰之色也

震為雷為龍疏云此一節廣明震象楊氏曰出地而奮者雷也陽動于下故為雷乘時變化者龍也為玄黃疏云取其相雜而成蒼色楊氏曰一剛一柔者玄黃之雜也為旉疏云取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗疏云取其萬物之所生出也為長子楊氏曰乾一索而得之故為長子為決躁疏云取其剛動也為蒼筤竹疏云竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦疏云竹之類也其于馬也為善鳴疏云取其象雷聲之遠聞也為馵足馵主樹反疏云馬後足白曰馵取其動而見也為作足疏云取其動而健也楊氏

曰上静而下動故為作足為的顙疏云白額為的顙楊氏曰二陰居前為的顙者戴星之馬也其于稼也為反生麻豆之屬反生戴莩甲而出也楊氏曰反生者實在乎下也其究為健疏云究極也極于震動則為健也為蕃鮮疏云鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明

震為雷為龍又曰其究為健以見震為長子隨時變化非人之所能測及其究極可以合于乾而為健是帝出乎震者之事也

巽為木為風疏云此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木為長女巽一索而得女也為繩直為工為白為長為高為進退

為不果為臭潘氏曰繩柔而正也工順而巧也白受物也長高木之性也進退不果柔而不決也臭香臭也其于人也為寡髮寡髮如字本又作宣黑白雜為宣髮疏云寡少也風落樹之葉則葉在樹者稀踈如人之少髮為廣顙疏云額濶為廣顙楊氏曰二陽在上而著為多白眼疏云取其躁人之眼其色多白也為近利市三倍潘氏曰順而有獲其究為躁卦疏云取其風之勢極于躁急也

為近利市三倍其究竟也貪躁不已則為躁卦巽于巽卦之義矣非果謂六十四卦之外又他有所謂躁卦也

坎為水為溝瀆為隱伏 疏云此一節廣明坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取其水藏地中也 為矯輮 疏云取其使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮 為弓輪 疏云弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也 其于人也為加憂為心病為耳痛 潘氏曰加憂心病耳痛皆中實也 為血卦為赤 疏云取其人之有血猶地之有水也為赤亦取血色 其于馬也為美脊 疏云取其陽在中也潘氏曰中高也 為亟心 疏云亟急也取其中堅内動也 為下首 疏云取其水流向下也 為薄蹄 楊氏曰柔在剛下故為薄蹄 為曳 疏云取其水磨地而行也 其于輿也為多眚 疏云取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也 為通 疏云取其行有孔穴也 為月為盜

潘氏曰月水之精也盜中心險也其于木也為堅多心疏云取剛在內也心病耳痛皆以病言也曰為血卦猶云占之則為血病之卦說卦首言幽贊于神明而生蓍以見說卦多說卜筮之事也曰為盜者亦是占盜之卦謂盜必陷有坎之象非易書教人以為盜也

離為火為日為電疏云此一節廣明離象離為火取南方之行也為日取其日是火之精也為電取其有明似火之類也為中女離再索而得女為甲冑疏云取其剛在外也為戈兵疏云取其剛在于外以剛自捍也潘氏曰二剛在外其于人也為大腹疏云取其懷陰

氣潘氏曰中虛也為乾卦楊氏曰一柔未來而文剛則乾而已既來之後始謂之離為鼈為蟹為蠃為蚌為龜疏云皆取剛在外也其于木也為科上槁疏云科空也陰在內為空木既空中者上必枯槁也

離為中女又于人為乾卦以見乾有為君之象與凡人不同為凡人者唯當以柔順之道而處于乾體之中不獨中女為得離之象也

艮為山為徑路為小石疏云此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在於上為高故艮象山也為徑路取其山雖高有澗道也為小石取其艮為山又為陽卦之小者為門闕楊氏曰二

陰分於一陽之下故為門闕為果蓏果桃李之屬蓏瓜瓞之屬潘氏曰上實也為閽寺疏云取其禁止人也楊氏曰閽人主王宮中門之禁止物之不得入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者為指疏云取其執止物也為狗為鼠疏云取其皆止人家也為黔喙之屬疏云取其山居之獸也楊氏曰在禽獸為黔喙之屬其於木也為堅多節疏云取其山之所生其堅勁故多節

艮為閽寺以見為閽寺者亦當有以禁止之也

兌為澤疏云此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女兌三索而得女為巫潘氏曰巫說于神為口舌楊氏曰以其言說而感人故為口舌為毀折潘氏曰上闕也

為附決楊氏曰无剛斷之才則非因人以為決者不可也故兌為附決其于地也為剛鹵疏云取水澤所停則鹹鹵也潘氏曰中下實也為妾疏云取少女從姊為娣也潘氏曰妾悅人也為羊楊氏曰外柔而內狠故為羊

說卦謂乾為寒坤為吝嗇震為決躁巽為長坎為通兌為附決如此之類皆取其義不但以物言也震言長子巽言長女離言中女兌言少女獨于艮坎不言中男少男者豈長子主器則中男少男亦未暇言邪是說卦之微意也

淙山讀周易卷十九

欽定四庫全書

涂山讀周易卷二十

宋 方實孫 撰

序卦

有天地然後萬物生焉疏云文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經名序其相次之義故謂之序卦焉

序卦但言天地不言乾坤者以見易六十四卦自乾坤而出不可得而定名也

盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也屯剛柔始交故為物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟夫有生則有資訟有資則爭興也必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比衆起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也比者比也比必有所畜故受之以小畜比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能成大也物畜然後有禮故受之以履履者禮也履而泰然後安故受

之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨（順以動者衆之所隨）故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大（可大之業由事而生）故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑（可觀則異方合會也）嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁（物相合則須飾以修外也）賁

者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝極飾則實喪也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過養過則厚過物不可以終過故受之以坎過而不已則陷沒也坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則變極陷則反所麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後

有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

言咸卦之義也

序卦不言咸者男女之情感以无心不可以自言也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯陽盛陰消君子道盛物不可以終壯故受之以晉晉以柔而進晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人傷于外必反修于內家道

窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇
蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必
有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而
不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之
以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也
聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之
以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革井久
則濁穢宜革易其故故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節大事有其節則物之所同守而不敢越也節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以

小過守其信者則失貞而不諒之道以信為過故曰小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

易不終于既濟而終于未濟易道无終窮也

涼山讀周易卷二十

欽定四庫全書

淙山讀周易卷二十一

宋 方實孫 撰

雜卦

乾剛坤柔疏云序卦因文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也南軒曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也于雜之中有不雜者存焉又曰乾三畫奇剛也坤三畫耦柔也

比樂師憂親比則樂動衆則憂臨觀之義

或與或求以我臨下故曰與物來觀我故曰求也見而不失其居也利建侯君子以經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也見賢遍反蒙雜而著雜者未知所定也求其發蒙則終得所定著定也震起也艮止也南軒曰一陽在下故震為起一陽在上故艮為止損益盛衰之始也極損則益極益則損大畜時也

大畜不家食而見畜于君其所遇者時也

无妄災也

无妄而得災乃謂之天災妄而得災是自作孽不可委之于天也

萃聚而升不來也潘氏曰萃則合于一故聚也升則上乎高故不來也謙輕而豫怠也潘氏曰謙則輕于己豫則怠乎己噬嗑食也潘氏曰所以食物也賁无色也无定色也南軒曰終于白賁故无色也兌見而巽伏也兌貴顯說巽貴卑退南軒曰兌一陰在上故見巽一陰在下故伏隨无故也蠱則飭也隨時之宜不係于故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也剝爛也物熟則剝落也復反也南軒曰一陽生于下而復反其所晉晝也潘氏曰大明當天晝也明夷誅也

當明夷之時臣不能正君使君德有所傷者臣之罪也故曰臣罪當誅天王聖明

井通而困相遇也井物所適用而不吝也潘氏曰困則相求也咸速也恒久也南軒曰感之无心故應之速常者久于道渙離也節止也潘氏曰散則離限制之則止解緩也蹇難也潘氏曰難解則寛緩難生則蹇險睽外也相疏外也家人內也南軒曰由內以及外也否泰反其類也否君子退而小人之類進也泰君子進而小人之類退也此其類所以相反也大壯則止楊氏曰小人用壯則不能止君子用罔故于壯而能止遯則退也潘氏曰一陰方生君子貴乎先退大有衆也同人親也潘氏曰衆聚則有心同則親革去故也南軒曰革弊所以去其故鼎取新也楊氏曰顛趾出否者鼎取新也小過過也南軒曰天下失其中故小有所過以復其中是過也乃所以救其不中者乎

中孚信也南軒曰信由中也豐多故也潘氏曰物盛則多故親寡旅也親寡故寄旅離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也潘氏曰畜之小所以寡履貴行故不處需不進也訟不親也南軒曰需者有所待故不進訟者健而險人誰親之大過顛也本末弱也姤遇也潘氏曰一柔遇五剛故曰遇柔遇剛也漸女歸待男行也南軒曰漸有所待如女之待男然後行言其不躁進也頤養正也楊氏曰頤者養也養正則吉既濟定也潘氏曰事已濟則定矣歸妹女之終也女終于出嫁也未濟男之窮也剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也潘氏曰五陽決一陰

雜卦始言乾剛坤柔乾純乎剛者也終言夬決也剛決柔也君子道長小人道憂夬卦以五陽決一陰終欲盡去小人而後合于純乾之義此雜卦之所以不雜也後世有參用君子小人者其說可以破于此矣

乾隆御覽之寶

淙山讀周易卷二十一

淙山讀周易後序

孔頴達云重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲重卦鄭玄以為神農重卦孫盛以為大禹重卦史遷等以為文王重卦愚按繫辭曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪皇甫謐曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易自此而論則知伏羲始畫八卦但有其畫耳神農取諸益噬嗑卦但取其象耳夏曰連山殷曰歸藏皆未必有言

語文字之可傳今所謂易經者先乾後坤名以周易乃文王所演之易也坎卦獨加名以習坎者文王在羑里時陷于坎窞習為出坎之道終欲事殷而知有尊卑貴賤之定分是文王之本心也孔穎達又云左傳韓宣子適魯見易象曰吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公也然考之大有六三爻云公用享于天子解上六爻云公用射隼于高墉之上小過六五爻云公弋取彼在穴所謂

公者豈周公果自言之乎又按孔頴達云彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更无異論又云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十然考之隨卦云元亨利貞即卦辭也左氏襄九年傳穆姜曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也穆姜已有是言矣是時孔子猶未生也豈文言皆孔子為之乎或謂文王作卦辭周公作爻辭孔子作十翼彖一卦象二爻象三乾文

言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十是亦一說也或問卦名何如曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說卦已言之矣說卦又曰震卦其究為健豈震卦與乾果同體耶離卦其于人也為乾卦豈離卦亦可以謂之乾耶巽其究為躁卦豈巽卦亦名為躁卦耶坎北方之正卦也勞卦也又謂坎于人為血卦豈坎卦亦名為勞卦又名為血卦耶序卦曰渙者離也豈渙卦亦可謂之離耶然則言卦

名者不可以一例拘矣或問卦辭何如曰卦有小大辭
有險易辭者各指其所之繫辭已言之矣然有以卦名
而兩言之者復卦曰復亨又曰反復其道頤卦曰頤貞
吉又曰觀頤自求口實節卦曰節亨又曰苦節不可貞
未濟卦曰未濟亨又曰小狐汔濟是也有以卦名而三
言之者蒙卦曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我是也有以
卦名而五言之者井卦曰井改邑不改井又曰往來井
井汔至亦未繘井是也有兩言貞者坤卦曰利牝馬之

貞又曰安貞吉是也有兩言亨者萃卦曰萃亨又曰利見大人亨是也有兩言吉者解卦曰其來復吉又曰夙吉是也有兩言利者坤卦曰利牝馬之貞又曰後得主利屯卦曰利貞又曰利建侯同人卦曰利涉大川又曰利君子貞大畜卦曰利貞又曰利涉大川恒卦曰利貞又曰利有攸往益卦曰利有攸往又曰利涉大川巽卦曰利有攸往又曰利見大人渙卦曰利涉大川又曰利貞中孚卦曰利涉大川又曰利貞是也有三言利者萃

卦曰利見大人又曰利貞又曰利有攸往是也有言利不利者訟卦曰利見大人又曰不利涉大川无妄卦曰元亨利貞又曰不利有攸往蹇卦曰利西南不利東北又曰利見大人夬卦曰不利即戎又曰利有攸往是也又如乾卦曰元亨利貞屯隨臨无妄卦亦曰元亨利貞坤卦則曰元亨利牝馬之貞旅卦曰小亨巽卦亦曰小亨賁卦則曰賁亨小利有攸往遯卦則曰遯亨小利貞既濟則曰亨小利貞他如坤卦曰利牝馬之貞說卦則

曰坤為子母牛而不言馬離卦曰畜牝牛吉說卦則曰離為雉而不言牛中孚卦豚魚小過卦言飛鳥未濟卦言小狐說卦皆不言其為何象然則言卦辭者亦不可以一例拘矣或問彖與象何如曰易者象也象者像也彖者材也繫辭言之矣然鼎卦彖曰鼎象也小過卦彖曰有飛鳥之象焉豈大象小象之外彖亦言象耶他卦大象无不言卦名者唯乾卦但言天行健而不言乾他卦无覆言上下卦象者唯泰卦坤上乾下而言天地交

泰噬嗑卦離上震下而言雷電噬嗑他卦多言君子以當其象唯言大人者一離是也言后者二泰姤卦是也言先王者六比豫觀噬嗑无妄渙是也言先王而又言后者一復卦是也言上下而不言其人者一剝卦是也然則言象與象者亦不可以一例拘矣或問爻象何如曰道有變動故曰爻爻有等故曰物繫辭已言之矣然卦有六爻而全取象者如井卦初六言井泥九二言井谷九三言井渫不食六四言井甃无咎九五言井冽寒

泉食上六言井收勿幕鼎卦初六言鼎顛趾九二言鼎
有實九三言鼎耳革九四言鼎折足六五言鼎黄耳金
鉉上九言鼎玉鉉漸卦初六言鴻漸于干六二言鴻漸
于磐九三言鴻漸于陸六四言鴻漸于木九五言鴻漸
于陵上九言鴻漸于陸是也有六爻而五取象者如乾
卦初九言潛龍勿用九二言見龍在田九四言或躍在
淵九五言飛龍在天上九言亢龍有悔唯九三言君子
乾乾而不言龍咸卦初六言咸其拇六二言咸其腓九

三言咸其股九五言咸其脢上六言咸其輔頰舌唯九
四言朋從爾思而不言心艮卦初六言艮其趾六二言
艮其腓九三言艮其限列其夤厲熏心六四言艮其身
六五言艮其輔唯上九言敦艮吉而不言背是也有六
爻而皆言卦名者比履臨觀賁復蹇困震卦是也有六
爻而五言卦名者蒙卦六三不言蒙需卦上六不言需
訟卦六三不言訟師卦上六不言師謙卦六五不言謙
蠱卦上九不言蠱剝卦六五不言剝頤卦六五不言頤

遯卦六二不言遯明夷卦上六不言夷損卦六五不言損旅卦六五不言旅兌卦九五不言兌渙卦初六不言渙是也有六爻而四言卦名者同人卦唯九三九四不言同人豫卦唯六二六五不言豫噬嗑卦唯初九上九不言噬无妄卦唯六二九四不言无妄坎卦唯六四上六不言坎晉卦唯六三六五不言晉家人卦唯六二上九不言家益卦唯初九九五不言益升卦唯九二六四不言升革卦唯九四九五不言革歸妹卦唯九二上六

不言歸妹豐卦唯初九六五不言豐節卦唯初九九二不言節小過卦唯初六六五不言過是也有一爻而兩取象者如否卦六二曰小人吉大人否亨恒卦六五曰婦人吉夫子凶隨卦六二曰係小子失丈夫六三曰係丈夫失小子之類是也有一爻而三取象者如大有卦九三曰公用亨于天子小人弗克剝上九曰碩果不食君子得輿小人剝廬之類是也有一爻而四取象者如坎卦六四曰樽酒簋貳用缶納約自牖小過卦六二曰

過其祖遇其妣不及其君遇其臣之類是也有一爻而五取象者如離卦九四曰突如其來如焚如死如棄如如中孚卦六三曰得敵或鼓或罷或泣或歌之類是也有一爻而六取象者如小畜上九曰既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶是也有一爻而七取象者睽卦上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後説之弧匪寇婚媾往遇雨則吉是也有爻不以象而言者訟卦九五曰訟元吉恒卦九二曰悔亡大壯九二曰貞吉

解卦初六曰无咎无妄卦初九曰无妄往吉是也有爻反其卦名而言者損卦九二上九皆言弗損小過卦九三九四皆言弗過是也有爻取卦名而複言者如乾九三曰終日乾乾坎六三曰來之坎坎謙初六曰謙謙君子夬九三曰君子夬夬之類是也有爻取他卦名而互言者如小畜初九曰復自道九二曰牽復吉是小畜亦言復也臨初九曰咸臨貞吉九二曰咸臨吉无不利是臨卦亦言咸也夬卦初九曰壯于前趾九三曰壯于頄

是夬亦言壯也他如乾卦九四而有乾道乃革之象兌卦九五而有孚于剝之象離卦初九而有履錯然之象然則言爻象者亦不可以一例拘矣或問文用九六何如曰二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪繫辭已言之矣以見九二爻不如六二之為柔中六五爻不若九五之為剛勝也伊川曰凡六居五九居

二者則由多助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足者屯否之類是也是亦一說故併錄之以為後序

國立北平圖書館藏

涼山讀周易後序

總校官進士臣朱　鈴
校對官中書臣牛稔文
謄錄監生臣沈世政